摛藻堂四庫全書薈要

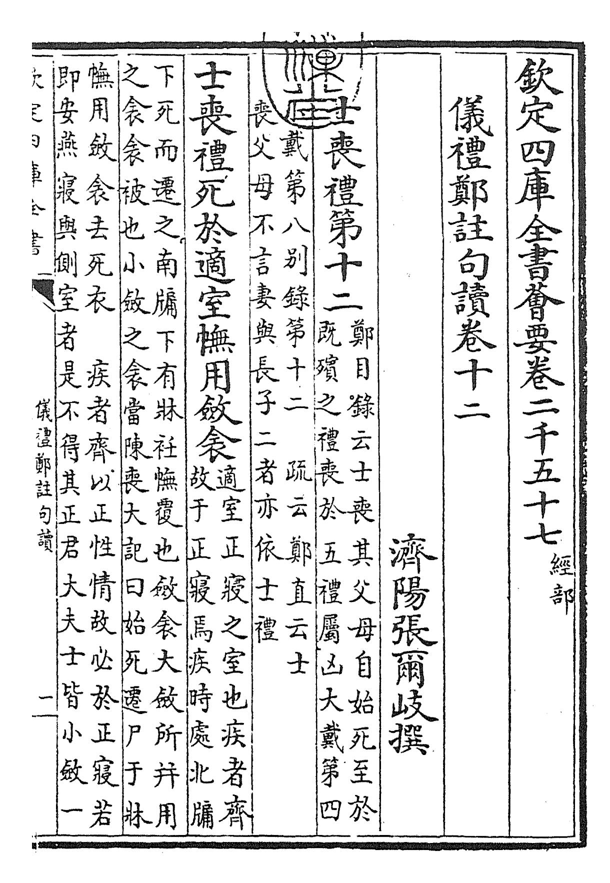
经部

欽定四庫全書薈要

經部

儀禮鄭註句讀卷十二 十三

詳校官編修臣程嘉謨

欽定四庫全書薈要卷二千五十七　經部

儀禮鄭註句讀卷十二

濟陽張爾岐撰

士喪禮第十二

鄭目錄云士喪其父母自始死至於既殯之禮喪於五禮屬凶大戴第四戴第八別錄第十二　疏云鄭直云士喪父母不言妻與長子二者亦依士禮

士喪禮死於適室幠用斂衾　適室正寢之室也疾者齊故于正寢焉疾時處北牖下死而遷之南牖下有牀衽幠覆也斂衾大斂所并用之衾衾被也小斂之衾當陳喪大記曰始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣　疾者齊以正性情故必於正寢若即安燕寢與側室者是不得其正君大夫士皆小斂一

衾大斂二衾始死大斂未至故且以其一覆尸至大斂則一以為薦一以為覆故註云大斂所并用之衾也不用小斂衾者以小斂時近其衾當陳故不用死衣病時所加新衣也　幠火吳反斂力艷反

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶

復者有司招魂復魂也天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣為之爵弁服純衣纁裳也禮以冠名服簪連也　復者招魂使反檀弓所謂孝子盡愛之道有禱祀之心焉者是也復者人數多少各如其命之數士一命故一人簪裳于衣連綴其裳于衣之下也扱領于帶者平疊衣裳使領與帶齊并何於左臂以便升屋也夏采祭僕周禮二官名掌復事者但用純衣纁裳不用爵弁而云爵弁服是以冠名其服也　簪側林反純側其反

升自前東榮中屋北面招以衣曰皐某復三降衣于前

北面招求諸幽之義也皐長聲

也其死者之名也復反也降衣下之也喪大記曰凡復男子稱名婦人稱字　榮屋翼也復聲必三者禮成于三前謂前檐中如字　受用篋升自阼階以衣尸　受者受之於庭也復者其一人招則受衣亦一人也人君則司服受之衣尸者覆之若得寃反之　此復衣以覆尸浴則去之不以襲斂　衣於既反

復者降自後西榮　不由前降不以虛反也降因徹西北扉若云此室凶不可居然也自是行死事　註言徹西北扉蓋以喪大記云將沐甸人取所徹廟之西北扉薪用之故云復者降時徹之其為說近誣　扉扶味反

右復寃復者猶冀其生復而不生始行死事

楔齒用角柶　為將含恐其口閉急也　楔息結反　綴足用燕几　綴猶拘也為將履恐

其辟戾也令文綴爲對　案記云綴足用燕几校在南御者坐持之註云校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣是几兩頭有脛側立此几並排兩足於兩脛之間以夾持之也　綴丁劣反

奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東　鬼神無象設奠以憑依之　案檀弓曾子曰始死之奠其餘閣也與餘閣者閣中之餘食也疏以爲無過一豆一籩醴酒亦科用其一

帷堂　事小訖也　案檀弓曾子曰尸未設飾故帷堂小斂而徹帷以此時尚未襲斂暫帷堂以爲蔽故鄭云事小訖

右事死之初事喪禮凡二大端一以奉體魄一以事精神楔齒綴足奉體魄之始奠脯醢事精神之始也

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送　赴告也臣君之股肱耳目

死當有恩　大夫以上父兄命赴者士則主人親命

有賓則拜之

賓僚友羣士也其位猶朝夕哭矣　因命赴遂拜賓不然則不出疏曰云其位猶朝夕哭矣者謂賓弔位猶如賓朝夕哭位其主人之位則異於朝夕而在西階東南面拜之拜訖西階下東面下經所云拜大夫之位是也朝夕哭位詳見後

右使人赴君

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面

衆主人庶昆弟也婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前　入坐云者承上文出命赴拜賓訖復入此位也　俠古洽反

親者在室

謂大功以上父兄姑姊妹子姓在此者

衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面

衆婦人衆兄弟小功以下

右主人以下室中哭位愚案主人哭位唯小斂以前

在此小斂後則在階下矣

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右

北面使人士也禮使人必以其爵使者至使人入將命乃出迎之寢門內門也徹帷扆之事畢則下之

扆羌據反弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命主人不升賤也致命曰君聞子之喪使某如何不淑疏云大夫之子得升受命乃降拜主人哭拜稽

顙成踊稽顙頭觸地成踊三者三賓出主人拜送于外門外

右君使人弔記曰尸在室有君命衆主人不出

君使人襚徹帷主人如初襚者左執領右執要入升致命襚之言遺也衣被曰襚致命曰君使某襚　疏曰云主人如初者如上弔時迎于寢門外以下之事也

主人拜如初襚者入衣尸出主人拜送如初　疏曰云主人拜如初者亦如上主人進中庭哭拜稽顙成踊

唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之即位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也　唯君命出以明大夫以下時來弔襚不出也始喪之日哀戚甚在室故不出拜賓也大夫則特拜別於士旅拜也即位西階下未忍在主人位也不踊但哭拜而已不辭而主人升入明本不為賓出不成禮也

右君使人襚疏云君襚雖在襲前襲與小斂俱不得

用大斂乃用之

親者襚不將命以即陳大功以上有同財之義也不將命不使人將之致於主人也即陳陳在房中庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上庶兄弟即衆兄弟也變衆言庶容同姓耳將命曰某使某襚拜于位室中位也　委衣者將命者委之也朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊親以進親之恩也退下堂反賔位也主人徒哭不踊別於君襚也　委衣如初如其于尸東牀上委之者朋友也徹衣者執衣如襚以適房凡於襚者出有司徹衣疏曰執衣如襚者上文君襚之時襚者左執領右執要此徹衣者亦左執領右執要故云如襚也

右親者庶兄弟朋友襚

為銘各以其物亡則以緇長半幅䞓末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩銘明旌也雜帛為物大夫之所建也以死者為不可別故以其旗識識之愛之斯録之矣亡無也無旗不命之士也半幅一尺終幅二尺在棺為柩今文銘為旐也䞓丑貞反

竹杠長三尺置于宇西階上杠銘橦也宇梠也宇檐下也疏云此始造銘且置宇下西階上待為重訖置于重卒塗殯置于肂橦丈江反

右為銘

甸人掘坎于階間少西為垼于西牆下東鄉甸人有司主田野者

坙塊竈西牆中庭之西今文鄉爲面　坎以埋沐浴餘潘及巾柶等塊竈以煑潘水　掘其物反坙音役鄉許亮反

新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下　新此瓦器五種者重死事盆以盛水槃承渜濯瓶以汲水也廢敦敦無足者所以盛米也重鬲鬲將縣於重者也濯滌溉也造至也猶饌也以造言之喪事遽　槃承渜濯置尸牀下承之　敦音對重直容反鬲音歷造七到反

右沐浴含飯之具陳於階下者

陳襲事于房中西領南上不綪　襲事謂衣服也綪讀爲⿰糸爭⿰糸爭屈也襲事少上陳而下不屈江沔之間謂縈收繩索爲⿰糸爭古文綪皆爲精不⿰糸爭者以衣裳少單行列去可盡不須屈轉重列也綪註作⿰糸爭側庚反

明衣裳用布　所以親身爲圭絜也

鬠笄用桑長四寸纋

中桑之為言喪也用為笄取其名也長四寸不冠故也纓笄之中央以安髮　鬠髻也會聚其髮也纓中者兩頭濶中央狹則於髮安也　鬠音膾纓音憂布巾環幅不鑿環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上賓為之含當口鑿之嫌有惡古文環作還　布巾為飯含而設所以覆死者面廣古曠反袤音茂掩練帛廣終幅長五尺析其末掩裹首也析其末為將結於頤下又還結於項中瑱用白纊瑱充耳纊新綿瑱他見反幎目用緇方尺二寸經裹著組繫幎目覆面者也幎讀若詩曰葛藟縈之之縈經赤也著充之以絮也組繫為可結也　四方有繫於後結之　幎音縈握手用玄纁裹長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫牢讀為樓樓謂削約握之中央以安手也今文樓為纓旁為方　牢

中旁寸者削約其中一段之兩旁各一寸兩頭皆廣五寸中央容四指處廣三寸也 牢音樓

決用正王棘若檡棘組繫纊極二 決猶闓也挾弓以橫執弦詩云決拾既佽正善也王棘與檡棘善理堅刃者皆可以為決極猶放弦也以沓指放弦令不挈指也生者以朱韋為之而三死用纊又二明不用也古文王為三今文檡為澤世俗謂王棘矺鼠決著于右手巨指極冒於食指中指無名指皆射所用具備之以象生平組繫極之繫也 檡音澤矺音託

冒緇質長與手齊䞓殺掩足 冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手上玄下纁象天地也喪大記曰君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒䞓殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺綴旁者綴質與殺相接之處使相連也 冒亡報反殺所界反

爵弁服純衣 謂生時爵弁所衣之

服也純衣者纁裳古者以冠名服死者不冠爵弁服即士之常服以助祭者也　純莊其反

皮弁服　皮弁所衣之服也其服白布衣素裳也　皮弁者於天子為視朝之服諸侯大夫士則為視朔之服也

褖衣　黑衣裳赤緣之謂褖褖之言緣也所以表袍者也喪大記曰衣必有裳袍必有表不襌謂之一稱古文褖為緣　疏云此褖衣則玄端又云連衣裳以其用之以表袍袍連衣裳故也又引雜記子羔襲用稅衣纁袡曾子曰不襲婦服則此褖衣不用赤緣註云赤緣之謂褖者只證其名同耳　褖他亂反

緇帶　黑繒之帶　疏云上陳三服同用一帶帶矣

韎韐　一名縕韍合赤韋為之故名韎韐亦名縕韍三服共設韎韐亦如　韎音妹韐古荅反縕音温韍音弗

竹笏　笏所以書思對命者玉藻曰笏天子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象可也又曰笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一又曰天子搢珽方正

於天下也諸侯荼前詘後直讓於天子也大夫前詘後詘無所不讓今文笏作忽

夏葛屨冬白屨皆繶緇約純組綦繫于踵冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也此皮弁之屨士冠禮曰素積白屨以魁柎之緇約繶純純博寸綦屨係也所以拘止屨也綦讀如馬絆綦之綦　按士冠禮云素積白屨此皮弁之屨也疏云三服相參帶用玄端屨用皮弁韎韐用爵弁各用其一以當三服又云繶謂條在牙底相接之縫中約在屨鼻純謂緣口皆以條為之　繶於力反綦音其約其于反柎方于反

庶襚繼陳不用庶衆也不用不用襲也多陳之為榮少納之為貴　庶襚親者庶兄弟朋友所襚繼陳謂繼襲衣之下陳之此不用以襲至小斂則用之唯君襚至大斂乃用也

右陳襲事所用衣物于房中

貝三實于筓貝水物古者以爲貨江水出焉筓竹器名稻米一豆實於筐豆四升

沐巾一浴巾二皆用綌於筓巾所以拭汙垢浴巾二者上體下體異也綌麤葛　疏云此士禮上下同用綌　玉藻云浴用二巾上絺下綌彼據大夫以上

櫛於簞簞笥

浴衣於篋浴衣已浴所衣之衣以布爲之其制如今通裁　浴衣既浴著之以晞身

皆饌于西序下南上皆者皆貝以下東西牆謂之序中以南謂之堂

右沐浴飯含之具陳于序下者

管人汲不說繘屈之管人有司主館舍者不說繘將以就祝濯米屈縈也　喪事遽故汲水者不解脫其繘但縈屈之往就用處　繘君必反

祝淅米于堂南面用盆祝夏祝也

浙沃也　管人盡階不升堂受潘煮于垼用重鬲　盡階三等之上喪大記曰管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北厞薪爨之　潘浙米汁所用以沐者也　潘芳元反　祝盛米于敦奠于貝北　復於筐處也　盛音成　士有冰用夷槃可也　謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸之槃喪大記曰君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設牀禮第有枕　夷槃造冰本大夫禮君加賜有冰則用夷槃可也造猶內也　禮之善反第莊矣反　外御受沐入　外御小臣侍從者沐管人所煮潘也　主人皆出戶外北面　象生平沐浴裸裎子孫不在旁主人出而禮第　禮第去席盝水便也　乃沐櫛挋用巾　挋晞也清也古文挋皆作振　疏云挋謂拭也櫛訖又以巾拭髮拭訖仍未作紒待蚤揃訖乃鬠用組是其次也　挋之愼反揃同翦

浴用巾挋用浴衣用巾用拭之也喪大記曰御者二人浴浴水用盆沃水用枓　枓音主

浹濯棄于坎沐浴餘潘水巾櫛浴衣亦并棄之古文浹作緣荆沔之間語

蚤揃如他日蚤讀為爪斷爪揃鬚也人君則小臣為之他日平生時　蚤字一讀如云蚤則揃之揃鬚雖本喪大記恐非此處經意　蚤音爪下鬊蚤同揃子前反

鬠用組乃笄設明衣裳用組組束髮也古文鬠皆為括　疏云鬠紒乃可設明衣以蔽體是其次也

主人入即位已設明衣可以入也

右沐浴

商祝襲祭服褖衣次商祝祝習商禮者商人教之以敬於接神宜襲布衣牀上祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也襲衣於牀牀次含牀之東衽如初也喪大記

日含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀　此但布衣牀上尚未襲而云襲者衣與衣相襲而布之也其布衣先祭服次褖衣至襲于尸則褖衣近明祭服在外　主人出南面左袒扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米執以從　俱入戶西鄉也

今文宰不言執　扱諸面之右面前也謂袒左袖扱於右腋之下帶之內盆即前淅米盆盥手洗貝洗柶并於其上洗貝執以入洗訖還於笲內執以入宰洗柶建于米亦於廢敦之內建之　商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西　當牖北面直尸南也設巾覆面為飯之遺落米也如商祝之事位則尸南首明矣

疏曰云受貝者就尸東主人邊受取笲貝從尸南過奠尸西牀上以待主人親含也　主人由足西牀上坐東面　不敢從首前也祝受貝米

奠之口實不由足也祝受貝由尸南奠尸西故主人空手由足過

祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右米在貝北便扱者也宰立牀西在主人之右當佐飯事　祝於宰邊受米訖宰亦從主人由足而西

主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈于右尸口之右唯盈取滿而已　疏云右謂口東邊也

主人襲反位襲復衣也位在尸東

右飯含

商祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連約掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項也跗足上也約屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘組連之止足坼也　疏云掩有四脚後二脚先結頤下待設瑱塞耳

并設幎目乃結項後也連絇者屨繫既結以餘組穿連兩屨之絇使兩足不相離也　跗芳于反

乃襲三稱

遷尸於襲上而衣之凡衣死者左衽不紐襲不言設牀又不言遷尸於襲上以其居當牖無大異　三稱爵弁服皮弁服褖衣也上文巳布之含東牀上今飯含訖乃遷尸就其上而衣之也左衽不紐出喪大記衽鄉左反生時也不紐謂束畢結之示不復解也　稱尺證反

明衣不在算

算數也不在數明衣禪衣不成稱也　註疏皆以明衣禪不成稱故不算愚謂此親體之衣非法服故不算也

設韐帶搢笏

韐帶韎韐緇帶不言韎緇者省文亦欲見韐自有帶韐帶用革搢捶也捶於帶之右旁古文韐為合也　疏云生時緇帶以束衣革帶以佩韍玉之等生時有二帶死亦備此二帶

設決麗于掔自飯持之設握乃連掔

麗施也掔手後節中也飯大擘指本也決以韋為之籍有彄彄內端為紐外端有横帶設之以紐擐大擘本也因沓

其彄以横帶貫紐結於掔之表也設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之此謂右手也古文麗亦爲連掔作捥　其左手無決者則下記云設握裏親膚繫鉤中指結于掔是也　掔烏亂反彄苦侯反擐音患

設冒櫜之幠用衾　櫜韜盛物者取事名焉衾者始死時斂衾今文櫜爲櫜　櫜古刀反

巾柶鬊蚤埋于坎　坎至此築之也將襲辟奠既則反之巾柶用以飯含者鬊亂髮蚤手足爪辟奠即始死之奠設于尸東者方襲時辟之襲訖則反之尸東此奠襲後又名襲奠　鬊音舜

右襲尸

重木刊鑿之甸人置重于中庭三分庭一在南　木也懸物焉曰重刊斲治鑿之爲縣簪孔也士重木長三尺　設重以依神以其木有物懸于下相重累故得重名即下文二

鬲粥也參分庭一在南者其置重處當中庭三分之一而在其南其北一分其南二分也據既夕篇置重如初疏云亦如上篇三分庭一在南二在北而置之是置重處在中庭近南愚謂重以依神若置之近南殆若推而遠之矣且參分庭句一在南句亦覺不文案本經言參分庭一在南者不一其自外入而言參分庭一在南者据外而言近南者也其自內出而言參分庭一在南者据內而言近北者也重固自內出者也

夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下

夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其於養宜鬻餘飯以飯尸餘米為鬻也重主道也士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差　上文甸人為竈西牆下至此夏祝以飯尸餘米煮為粥

冪用疏布久之繫用靲縣于重冪用葦席

而盛于鬲

北面左衽帶用靲賀之結于後

久讀為灸謂以蓋塞鬲口也靲竹䉶也以席覆

重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上賀加也古文冪皆作密　以粗布爲鬲之冪塞令堅固可久以竹篾爲索繫鬲貫重木簪孔中而懸之又以葦席北向掩重東端爲下向西西端爲上向東又以竹篾爲帶加束之而結于後　軨圖解軨蔑通張鳳翔本軨音今字彙音琴篾音蔑

祝取銘置于重　祝習周禮者也

右設重以上並始死之日所用之禮

厥明陳衣于房南領西上綪絞橫三縮一廣終幅析其末　綪屈也絞所以收束衣服爲堅急者也以布爲之縮從也橫者三幅從者一幅析其末者令可結也喪大記曰絞一幅爲三　厥明者繼昨日而言死之第二日也此下爲將小斂陳其衣物奠牲　從子容反

緇

衾赬裏無紞紞被識也斂衣或倒被無别於前後可也凡衾制同皆五幅也　紞丁感反祭服次爵弁服皮弁服散衣次褖衣以下袍繭之屬凡十有九稱祭服與散衣陳衣繼之庶襚不必盡用取稱而已不務多　盡津忍反

右陳小斂衣

饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊坫古文奠為尊　坫在堂隅設盆盥于饌東有巾為奠設盥也喪事略故無洗也　為設奠人設

右饌小斂奠及設東方之盥

苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂皆饌于東方

苴絰斬衰之絰也苴麻者其貌苴以爲絰服重者尚麤惡絰之言實也鬲搤也中人之手搤圍九寸絰帶之差自此出焉下本在左重服統於內而本陽也要絰小焉五分去一牡麻絰者齊衰以下之絰也牡麻絰者其貌易服輕者宜差好也右本在上服輕本於陰而統於外散帶之垂者男子之道文多變也饌于東方東坫之南苴絰爲上 疏云此小斂絰有散麻帶垂之至三日成服絞之婦人初而絞之與小功以下男子同饌于東方堂上坫南非堂下也 鬲音革差初賣反

婦人之帶牡麻結本在房

婦人亦有苴絰但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦有苴絰也

右陳小斂經帶

牀第夷衾饌于西坫南第簀也夷衾覆尸之衾喪大記曰自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也　夷衾之制如作冒者上以緇爲質下以赬爲殺但連而裁之爲不同耳西方盥如東方爲舉者設盥也如東方者亦用盆布巾饌於西堂下　舉者爲將舉尸者

右陳牀第夷衾及西方之盥

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬄去蹄兩胉脊肺設扃鼏鼏西末素俎在鼎西西順覆匕東柄鬄解也四解之殊肩髀而已喪事略去蹏去其甲爲不潔清也胉脅也素俎喪尚質既饌將小斂則辟襲

奠今文鬄爲剔胉爲迫古文鼏爲密　疏云辟襲奠亦當於室之西南隅如將大斂辟小斂奠於序西南也

鬄他歷反　胉音博

右陳鼎實　以上小斂待用衣物計五節

士盥二人以並東面立于西階下立俟舉尸也今文並爲併　舉尸謂從襲牀遷尸於戶內服上布席于戶內下莞上簟有司布斂席也商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中斂者趨方或傎倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善衣後布於斂則在中也既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也　按疏云斂衣半在尸上是有藉者有覆者既云十九稱取法天地之終數當以十爲藉九爲覆也其斂法於戶內地上布席席上布絞衾絞

衾上布衣遷尸衣上復用衣加尸上乃結絞衾也　士舉遷尸反位遷尸於服上　設牀笫于兩楹之間衽如初有枕衽寢卧之席也亦下莞上簟此牀待斂後徙尸衽如初如尸内之莞簟也　卒斂徹帷尸已飾　主人西面馮尸踊無算主婦東面馮亦如之馮服膺之馮音憑下同　主人髺髮袒衆主人免于房始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初喪服也髺髮者去笄纚而紒衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以為如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髺髮以麻免而以布此用麻布為之狀如今之著幓頭矣自項中而前交於額上卻繞紒也于房于室釋髺髮宜於隱者今文免皆作絻古文髺作括髺音括免音問絻音問　婦人髽于室始死婦人將斬衰者去笄

而纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽髽之異於髺髮者既去纚而以髮為大紒如今婦人露紒其象也檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋縱縱爾爾毋扈扈爾其用麻布亦如著幓頭然　髽側瓜反

士舉男女奉尸侇于堂幠用夷衾男女如室位踊無算　侇之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹間牀笫上也今文侇作夷　疏云初死幠用大斂之衾以小斂之衾當陳今小斂後大斂之衾當擬大斂故用覆棺之夷衾以覆尸也　侇音夷

主人出于足降自西階衆主人東即位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲絰于序東復位　拜賓鄉賓位拜之也即位踊東方位襲絰于序東東夾前　主人降西階拜賓訖嚮東方阼階下即

西面位踊踊訖襲經主人至此始即阼階下位也

右小斂俠尸及主人主婦袒髻免髽襲經之節

乃奠祝與執事為之舉者盥右執匕卻之左執俎橫攝之入阼階前西面錯錯俎北面舉者盥出門舉鼎者右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也攝持也西面錯錯鼎於此宜西面錯俎北面俎宜西順之錯七故反下同右人左執匕抽扃予在手兼執之取鼏委于鼎北加扃不坐抽扃取鼏加扃於鼏上皆右手今文扃為鉉古文予為于鼏為密乃朼載載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在於中皆覆進柢執而俟乃朼以朼次出牲體右人

也載受而載於俎左人也亞次也凡七體皆覆爲塵柢本也進本者未異於生也骨有本末古文朼爲匕髀爲脾今文胉爲迫柢皆爲胝 皆覆謂牲體皆覆設之 朼必李反柢丁計反胝音帝

夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎巾待于阼階下 執事者諸執奠事者巾功布也執者不升已不設祝既錯醴將受之 奠于尸東執醴酒北面西上 執醴酒者先升尊也立而俟後錯要成也 豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊 巾之爲塵也東反其位 立于俎北西上奠豆俎之人也俟祝畢事同由足降自西階疏云主人位在阼階下婦人位在上故奠者升丈

夫踊奠者降婦人踊各以所見先後爲踊之節也奠者由重南東丈夫踊者奠者奠訖主人見之更與主人爲踊節也又以其重主道神所憑依故必由重南東過是以主人又踊也

賓出主人拜送于門外

廟門外也　此賓爲小斂來者註云廟即此適室蓋以鬼神所在則曰廟故名適寢爲廟也

右小斂奠

乃代哭不以官

代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死傷生使之更哭不絕聲而已人君以官尊卑士賤以親疏爲之三日之後哭無時周禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭　喪大記君喪縣壺乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以官

此小斂後節哀之事

有襚者則將命擯者出請入告主人待于位喪禮略於威儀既小斂擯者乃用辭出請之辭曰孤某使某請事 擯者出告須以賓入須亦待也出告之辭曰孤某須矣 賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如於室禮降出主人出拜送如於室禮亦委衣尸東牀上也 朋友親襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊朋友既委衣又還哭於西階上不背主人 襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東帛爲褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也古文褶爲襲執衣如初謂左執領右執要如君襚時 褶音牒

右小斂後致襚之儀　以上皆親喪第二日禮

宵爲燎于中庭宵夜也燎大燋　按下記云既襲宵爲燎于中庭是未殯前夜皆設燎也　燎力召反

厥明滅燎陳衣于房南領西上綪絞紟衾二君襚祭服散衣庶襚凡三十稱紟不在算不必盡用紟單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異矣喪大記曰大斂布絞縮者三横者五　紟其鴆反

東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡此饌但言東方則亦在東堂下也毼白也齊人或名全菹爲芋縢緣也詩云竹柲緄縢布巾籩巾也籩豆具而有巾盛之也特

牲饋食禮有籩巾今文蠃為蝸古文縢為甸甒亡甫反髡音扃蠃力禾反縢大登反朕大頂反緄古本反

奠席在饌北斂席在其東大斂奠而有席彌神之掘肂見衽肂埋棺之坎也掘之於西階上衽小要也喪大記曰君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之又曰君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束　見衽者其所掘坎淺深之節也衽小要也所以聯合棺蓋縫者今謂之銀錠扣見衽者坎不沒棺其衽見於上註引喪大記三衽三束謂每一面三處用衽又以皮三處束之也肂以二反衽而甚反要一遙反輴喪大記音春欑在官反

棺入主人不哭升棺用軸蓋在下軸洪軸也輁狀如牀軸其輪輓而行軸長六反輁九勇反

熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南熬所以惑

蚍蜉令不至棺旁也爲舉者設盆盥於西 熬五刀反

陳三鼎于門外北上豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初合升合左右體升於鼎其他皆如初謂豚體及匕俎之陳如小斂時合升四鬄亦相互耳 鱄市轉反鮒音附胖音判

燭俟于饌東燭燋也饌東方之饌有燭者堂雖明室猶闇火在地曰燎執之曰燭

右陳大斂衣奠及殯具

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊祝徹祝與有司當徹小斂之奠者小斂設盥于饌東有巾大斂設盥于門外彌有威儀祝徹謂祝與徹二事之人疏云陳大斂饌訖當設盥於門外

祝徹巾授執事者以待授執巾者於尸東使先待於阼階下為大斂奠又將巾之

祝還徹醴也　巾覆小斂奠者也今徹奠故先徹巾待設大斂奠復用之　徹饌先取醴酒北面北面立相待俱降　其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設于序西南當西榮如設于堂爲求神於庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之　疏云但將設後奠則徹先奠於西序南後奠事畢則去之　醴酒位如初執事豆北南面東上如初者如其醴酒北面西上也執醴尊不爲便事變位　醴酒執醴執酒之人執事執豆俎之人立于豆北相待設酒醴訖同東適新饌也　乃適饌東方之新饌　執事者適新饌處以待事

右徹小斂奠

帷堂徹事畢殆爲大斂將遷尸故帷之婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒袒大斂變也不言髺免髺髮小斂以來自若矣士盥位如初亦既盥竝立西階下布席如初亦下莞上簟鋪於阼階上於楹間爲少南商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒至此乃用君襚主人先自盡有大夫則告後來者則告以方斂非斂時則當降拜之註解有大夫爲後來者以此日大夫皆爲視斂來其蚤至者則升自西階北面視斂如記所陳也士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之疏曰士舉遷尸謂從戶外夷牀上遷尸於斂上

右大斂

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋棺在肂中斂尸焉所謂殯也檀弓曰殯于客位主人降拜大夫之後至者北面視肂北面於西階東衆主人復位婦人東復位阼階上下之位設熬旁一筐乃塗踊無筭以木覆棺上而塗之爲火備卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲爲銘設柎樹之肂東

右殯

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奥東面執燭者先升堂照室自是不復奠於尸祝執巾與執席者從入爲安神位室中西南隅謂之奥執燭南面巾委於席右祝反

降及執事執饌東方之饌士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進柢如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼏朼載之儀魚左首設而在南鬐脊也左首進鬐亦未異於生也凡未異於生者不致死也古文首為手鬐為耆　疏云案公食右首進鬐此云左首則與生異而云亦未異於生者彼公食言右首據席而言此左首據載者而言若設於席則亦右首也鬐巨之反祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎如初　祝先升奠由楹內入于室醴酒北面亦如初設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初右菹菹在醢南也此左右異於魚者載者統於執設者統於席醴當栗南酒當脯南　註

載者二句言方其載俎時則以執者之左右爲左右及設於席則以席之左右爲左右也既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊爲神馮依之也闔戶臘反

右大斂奠

賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外小功以下至此可以歸異門大功亦存焉衆主人出門哭止皆西面于東方闔門東方門外之東方闔門門內人闔廟門主人揖就次次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀笫可也揖就次相揖各就其次也

至於各反

右大歛畢送賓送兄弟及出就次之儀

君若有賜焉則視斂既布衣君至賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒不哭厭於君不敢伸其私恩巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後巫掌招彌以除疾病小臣掌正君之法儀者周禮男巫王弔則與祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也小臣君行則在前後君升則俠阼階北面凡宮有鬼

神曰廟

君釋采入門主人辟 釋采者祝爲君禮門神也必禮門神者明君無故不來也禮運曰諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣爲謔　采七代反

君升自阼階西鄉

祝負墉南面主人中庭 祝南面房中東鄉君墻謂之墉主人中庭進益北　祝相君之禮故須鄉君

君哭主人哭拜稽顙成踊出 出不敢必君之卒斂事

君命反行事主人復位 大斂事

君升主人主人西楹東北面 命主人使之升

升公卿大夫繼主人東上乃斂 公大國之孤四命也春秋傳曰吾公在塋谷　繼主人繼主人而西

卒公卿大夫逆降復位主人降出 逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之位　疏云卒者謂卒斂也主人降出者亦是不敢久留君出謂主人出鄉門外立

君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出撫手案之凡馮尸興必踊今文無成君反之復初位衆主人辟于東壁南面以君將降也南面則當坫之東疏云初位即中庭位　辟踊亦反君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之君必降者欲孝子盡其情　不當君所不當君所撫之處也奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗肂在西階上入門左由便趨疾不敢久留君君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右亦復中庭位　衆主人復位自東復阼階下位註亦復中庭位釋入門右謂在門右

南北當中庭也乃奠升自西階以君在阼　疏云凡奠皆升自阼階為君在阼故辟之而升西階也君要節而踊主人從踊節謂執奠始升階及既奠由重南東時也卒奠主人出哭者止以君將出不敢讙囂聒尊者也君出門廟中哭主人不哭辟君式之辟逡遁辟位也古者立乘式謂小俛以禮主人也曲禮曰立視五巂式視馬尾　巂曲禮音攜貳車畢乘主人哭拜送貳車副車也其數各視其命之等君出使異姓之士乘之在後君弔蓋乘象輅曲禮曰乘君之乘車不敢曠左左必式襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊後至布衣而後來者　疏云若未布衣時來即入前卿大夫從君之內賓出主人拜送自賓出以下如君不在之儀謂如前章所陳賓出諸儀

右君臨視大歛之儀以上皆喪親第三日事

三日成服杖拜君命及衆賔不拜棺中之賜既殯之明日全三日始歠粥矣禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜不施已也曲禮曰生與來日疏曰引曲禮者彼註云與猶數也生數來日謂成服杖以死明日數也死數往日謂殯斂以死日數也

右成服經云三日除死日數之實則喪之第四日

朝夕哭不辟子卯既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也子卯桀紂亡日凶事不辟吉事闕焉

婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門外西面北上

外兄弟在其南南上賔繼之北上門東北面西上門西

北面東上西方東面北上主人即位辟門外兄弟異姓有服者也辟開也凡廟門有事則開無事則閉疏云此外位大夫亦哭但文不備婦人拊心不哭方有事止讙囂疏云方有事謂徹大斂奠設朝奠拊芳甫反主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊先西面拜乃南面拜東面拜也主人朝自廬中詣殯宮門外即位哭此時衆賓來弔其拜之如此拜畢乃入門主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭

上言賔此言卿大夫明其亦賔爾少進前於列異爵卿
大夫也他國卿大夫亦前於列尊之拜諸其位就其位
特拜　主人入即堂下之位賔入哭其拜之如此疏云
此內位不言外兄弟以其雖在主人之南少退故卿大
夫繼主人而言諸公少進謂進於士此所陳位不言
士之屬吏當亦在門右又在賔之後也　直音值　徹
者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊徹者徹大斂之宿奠祝取
醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒
豆籩俎序從降自西階婦人踊序次也疏云祝執醴在先次酒次豆籩次俎為次第也設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立
于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位

醴錯于西遂先由主人之北適饌遂先者明祝不復位也適饌適新饌將復奠乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾入入於室也如初設者豆先次籩次酒次醴也不巾無菹無栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之錯者出立于戶西西上滅燭出祝闔戶先降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜送哭止乃奠奠則禮畢矣今文無拜　註哭止乃奠約略朝夕奠之節而言也衆主人出婦人踊出門哭止皆復位闔門主人卒拜送賓揖衆主人乃就次

右朝夕哭奠自第四日至葬前並用此禮

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之朔月月朔日也自大夫以上月半又奠如初者謂大斂時無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位黍稷併於甒北也於是始有黍稷死者之於朔月月半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉朝夕之奠有醴酒豆籩而無黍稷至月朔殷奠乃有黍稷如平時常食者以下室又自有燕養之饌故雖不設黍稷而不爲薄也既奠殯宮又饋下室者奠必神之所在故也主人拜賓如朝夕哭卒徹徹宿奠也舉鼎入升皆如初奠之儀卒朼釋匕于鼎俎行朼者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎俎行者俎後執執俎者行鼎可以出其序升入之次其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位

敦啟會卻諸其南醴酒位如初當籩位俎南黍黍東稷會蓋也今文無敦疏日知當籩位俎南黍黍東稷者依特牲所設為之也會古外反祝與執豆者巾乃出共為之也主人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者有薦新如朔奠薦五穀若時果物新出者徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啟會面足序出如入啟會徹時不復蓋也面足執之令足間鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦。其設于外如于室外序西南

右朔月奠及薦新

筮宅家人營之宅葬居也家人有司掌墓地兆域者營猶度也詩云經之營之掘四隅外其壤掘中南其壤為葬將北首故也既朝哭主人皆往兆南北面免絰兆域也新營之處免絰者求吉不敢純凶免如字命筮者在主人之右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自右筮者東面抽上韇兼執之南面受命韇藏筴之器也兼與筴執之今文無兼　韇音獨命曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱某甫且字也若言山甫孔甫矣

宅居也度謀也茲此也基始也言為其父筮葬居今謀此以為幽冥居兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞也孝經曰卜其宅兆而安厝之古文無兆基作期　註某甫且字也且者聊且虛擬之謂以其

人無可指故曰某以虛擬之兆基域兆之基址也古文期無有後艱義意自備

筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左

述循也既受命而申言之曰述不述者士禮略凡筮因會命筮爲述命中封中央壞也卦者識爻卦畫地者古文述皆作術

卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人占之曰從

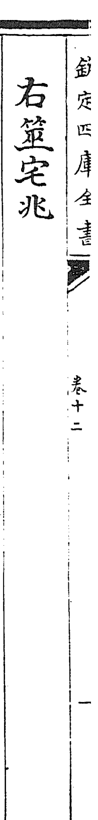
卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之旅衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者從猶吉也

主人經哭不踊若不從筮擇如初儀

更擇地而筮之

歸殯前北面哭不踊

易位而哭明非常　疏曰朝夕哭當在阼階下西面今筮宅來北面哭者是易位非常故也

右筮宅兆

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂既已也匠人爲椁刊治其材以井構於殯門外也反位拜位也既哭之則往施之竁中矣主人還椁亦以既朝哭矣　左還椁循行一週視其良楛也獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之材明器之材視之亦拜工左還形法定爲素飾治畢爲成　檀弓曰既殯旬而布材與明器經言還椁獻材在筮宅卜日之間知彼二事俱在旬内外也

徧音遍

右哭椁哭器

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東楚荊也荊焞所以鑽灼龜者燋炬也所以燃火者也周禮菙氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂灼其焌契以授卜師遂以役之　周禮所謂燋即此燋所謂焌契即此楚焞也　焞存悶反燋哉約反菙時髓反焌音俊爇如悅反族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西族長有司掌族人親疏者也涖臨也吉服服玄端也占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也在塾西者南面東上

疏云宗人掌禮之官非卜筮者

闔東扉主婦立于其內扉門扉也席于闑西閾外爲卜者也古文闑作槷閾作蹷　闑魚列反宗人告事

具主人北面免經左擁之涖卜即位于門東西面涖卜族長也更西面當代主人命卜卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北既奠燋又執龜以待之　疏曰卜人抱龜燋謂從塾上抱鄉閾外待也宗人受卜人龜示高以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也涖卜受視反之宗人還少退受命受涖卜命授龜宜近受命宜卻也命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔考登也降下也言卜此日葬魂神上下得無近於咎悔者乎　考父也降骨肉歸復于土也卜得吉則體魄永安不近於悔矣許諾不述命還即席西面坐命龜興授卜人龜負東扉宗人不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也

卜人坐作龜興作猶灼也周禮卜人凡卜事示高揚火以作龜致其墨興起也宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從不釋龜復執之也古文曰爲日授卜人龜告于主婦主婦哭不執龜者下主人也告于異爵者使人告于衆賓衆賓僚友不來者也外位疏曰上云既朝哭皆復外位中有異爵卿大夫等故就位告之卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送若不從卜擇如初儀

右卜葬日

儀禮鄭註句讀卷十二

儀禮鄭註句讀卷十三

濟陽張爾岐撰

既夕第十三

鄭目録云士喪禮之下篇也既已也謂先葬二日已夕哭時與葬間一日凡朝廟日請啟期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日大戴第五刪小戴第十四别録名士喪禮下篇第十三

既夕哭　既已也謂出門哭止復外位時　請啟期告于賓　將葬當遷柩于祖有司於是乃請啟肂之期於主人以告賓賓宜知其時也今文啟為開　請啟期主人曰在明旦有司遂以告賓

右請啟期

夙興設盥于祖廟門外祖王父也下士祖禰共廟　疏云此設盥亦在門外東方如大斂也陳鼎皆如殯東方之饌亦如之皆皆三鼎也如殯如大斂既殯之奠侇牀饌于階間侇之言尸也朝正柩用此牀　疏云謂柩至祖廟兩楹之間尸北首之時乃用此牀

右豫於祖廟陳饌

二燭俟于殯門外早闇以為明也燭用蒸大曰薪小曰蒸丈夫髽散帶垂即位如初為將啟變也此互文以相見耳髽婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髽男子冠而婦人笄如初朝夕哭門外位　據疏當云丈夫免婦人髽此或偶脫去三字註以為互見也疏又云啟殯之後雖

斬衰亦免而無括髮婦人不哭主人拜賓入即位袒此不蒙如初者以男子入門不哭也不哭者將有事止讙囂也商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啟三命哭功布灰治之布也執之以接神為有所拂仿也聲三三有聲存神也啟三三言啟告神也舊說以為聲噫興也令文免作絻三息暫反燭入炤徹與啟肂者疏云一燭入室中照徹奠一燭於堂照開殯肂也祝降與夏祝交于階下取銘置于重祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重為啟肂遷之吉事交相左凶事交相右今文銘皆作名燭入室時祝從而入徹宿奠徹奠者降至階下夏祝升取銘亦至階下故曰交降階者近東升階者近西是交相右也夏戶雅反祝之六反踊無筭主人也此開殯之時商祝拂柩用功布幠用夷衾拂去

塵也幠覆之為其形露柩出自肂故拂之覆之疏云夷衾當隨柩入壙註疏無幠字圖解有幠字似當有

右啟殯

遷于祖用軸遷徙也徙於祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯於祖周朝而遂葬蓋象平生時將出必辭尊者軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭為軹輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍重先奠從燭從柩從燭從主人從行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏為先後各從其昭穆男賓在前女賓在後此從奠啟殯時所徹去日之夕奠也疏云柩前後有燭以柩車隔闇故各有燭以炤道及至廟燭在前者升炤正柩在後者在階下炤升柩

升自西階柩也猶用子道不由阼也奠俟于下東面北上俟正柩也主人

從升婦人升東面衆主人東即位東方之位　疏云舉主婦東面主人西面可知又云唯主人主婦升衆主人從柩至西階下逐鄉東階下即西面位正柩于兩楹間用夷牀兩楹間象鄉戶牖也是時柩北首　疏云戶牖之間賓客之位亦是人君受臣子朝事之處父母神之所在故於兩楹之間北面鄉之主人柩東西面置重如初如殯宮時也　亦如上篇三分庭一在南而置之席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階席設于柩之西直柩之西當西階也從奠設如初東面也不統於柩神不西面也不設柩東東非神位也巾之者為禦當風塵　此宿奠從殯宮來還依室中東面設法設之於席前也主人踴無算降拜賓即位踴襲主婦及親者由足西面設奠時婦人皆室戶西南

面奠畢乃得東面覩者西面堂上迫迮疏者可以居房中前者主人從殯宫中降拜賔入即位袒至此乃襲未設奠時主人方在柩東設奠訖主人降拜賔婦人乃得由柩足鄉東西面也

右遷柩朝祖

薦車直東榮北輈薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之䰟車輈轅也車當東榮東陳西上於中庭　以明旦將行故豫陳車乘車道車槀車也非載柩之車　輈竹求反　質明滅燭質正徹者升自阼階降自西階徹者辟新奠不設序西南已再設為褻　徹者徹去從奠也　乃奠如初升降自西階為遷祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足奠也　奠凡與所陳三鼎及東方之饌如初者亦於柩西當階之上東面席前奠之　主人要節而踊

節升降 奠升時主人踊降時婦人踊由重南主人踊也 薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之 駕車之馬每車二足纓今馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋條絲也其著之如罽然天子之臣如其命數王之革路條纓圉人養馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者為其踐污廟中也凡入門參分庭一在南 疏云此三色如聘禮記三色朱白蒼也 御者執策立于馬後哭成踊右還出 主人於是乃哭踊者薦車之禮成於薦馬 主人哭踊訖馬則右還而出 賓出主人送于門外

右薦車馬設遷祖之奠

有司請祖期 亦因在外位請之當以告賓每事畢輒出將行而飲酒曰祖祖始也 曰日側

側眹也謂將過中之時　主人入袒乃載踊無筭卒束襲
主人應有司之辭
袒為載變也乃舉柩卻下而載之束束棺於柩車賓出
遂匠納車于階間謂此車　賓出即納柩車主人送賓
返入乃載柩在堂北首今以足鄉前下堂
載於車也　註無乃字案疏當有乃字　降奠當前束
下遷祖之奠也當前束猶當尸腢也亦在柩車西束有
前後也　疏云未束以前其奠使人執之待束訖乃降
奠之當　商祝飾柩一池紐前經後緇齊三采無貝　飾柩為設
束也
牆柳也巾奠乃牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象
宮室之承霤以竹為之狀如小車笭衣以青布一池縣
於柳前士不揄絞紐所以聯帷荒前赤後黑因以為飾
左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上蕤矣
以三采繒為之上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝
飾柩在旁為牆牆有帷在上為柳柳有荒牆柳自其

縳木為格者而言帷荒自其張於外者而言池象承霤即簷也紐垂於四隅齊者柳之頂結也　紐女九反揄音遙霤力又反

設披　披輅柳棺上貫結於戴人居旁牵之以備傾虧喪大記曰士戴前纁後緇二披用纁今文披皆為藩　以帛繫棺紐着柳骨謂之戴又以帛繫戴而出其餘於帷外使人牵之謂之披註文斡字當是絡字

屬引　屬猶著也引所以引柩車在軸輴曰紼古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三　引謂紼繩屬著於柩車

右將祖時先載柩飾柩車

陳明器於乘車之西　明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者異於生器竹不成用瓦不成味木不成斵琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無筍虡陳器於乘車之西則重之北也

折横覆之　折猶庪也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三横者五無簀㝎事畢加之壙上以承抗席横陳之者為苞筲以下綪於其北便也覆之見善面也折加於壙時善者鄉下令陳之反善面鄉上也　庪九委反

抗木横三縮二　抗禦也所以禦止土者其横與縮各足掩壙　抗音剛

加抗席三　席所以禦塵　加者加於抗木之上

加茵用疏布緇翦有幅亦縮二横三　茵所以藉棺者翦淺也幅縁之亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉今文翦作淺　茵設壙中先布横三乃布縮二厝柩後施抗壙上先用縮二乃用横三註云木三在上茵二在下據既設後人所見而言也其實抗茵皆三者在外二者在内如渾天家地之上下周匝皆有天也故疏云木與茵皆有天三合地二　茵音因

器西南上綪　器目言之也陳明器以西行南端為上綪屈也

不容則屈而反之 茵 茵在抗木上陳器次而北也 愚意茵字當連上縉字為句言陳器當從茵屈轉而北也不然前已詳茵豈合重舉 苞二 所以裹奠羊豕之肉 奠謂遣奠 筲三黍稷麥 筲畚種類也其容蓋與簋同一觳也 疏云筲以菅草為之畚器所以盛種此筲與畚同類也 甕三醯醢屑幂用疏布 甕瓦器其容亦蓋一觳屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑幂覆也今文幂皆作密 觳音斛 甒二醴酒幂用功布 甒亦瓦器古文甒皆作廡 皆木桁久之 桁所以庋苞筲甕甒也久當作灸灸謂以蓋案塞其口每器異桁 桁戶庚反 用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜匜實于槃中南流 此皆常用之器也杅盛湯漿槃匜盥器也流匜口也今文杅為拚 杅音于 無祭器 士禮略也大夫以上兼用鬼器人器也 有燕樂器

可也與賓客燕飲用樂之器也役器甲冑干笮此皆師役之器甲鎧冑兜鍪干楯笮矢箙笮側白反鎧苦代反兜丁侯反鍪音矛楯當允反燕器杖笠翣燕居安體之器也笠竹箬盖也翣扇翣所甲反

右陳器與葬具載柩陳器二事畢則日及側矣

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊巾席俟於西方祖奠將用焉要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重東南不設於序西南者非宿奠也宿奠必設者為神馮依之久也　此所徹遷祖之奠為將旋柩鄉外更設祖奠故遷之巾席即所徹奠之巾席俟者奠已東去而巾席猶執以俟也註象升象降者此奠在庭徹者無升降之事止有往來主人以其往來為踊節與徹室

中之奠升階降階者同故云象也袒為將祖變商祝御柩亦執功布居前為還柩車為節乃祖還柩鄉外為行始車使轅鄉外也旋柩還音患踊襲少南當前束主人也柩還則當前束南　疏云前袒為祖變今既祖訖故踊而襲車未還之時當前束近北今還車則當前束少南婦人降即位于階間為柩將去有時也位東上　疏云云位東上者以堂上時婦人在阼階西面統於堂下男子今柩車南還男子亦在車東故婦人降亦東上統于男子也婦人不鄉車西者以車西有祖奠故辟之在車後愚案婦人在車後南面故註云東上祖還車不還器祖有行漸車亦宜鄉外也器之陳自已南上　車前所薦之乘車道車稾車也陳器本自南上不須更還也祝取銘置于茵重不藏故於此移銘加於茵上　銘本置于重今將行隨柩故移置茵上也二人還重

左還重與車馬還相反由便也疏云車馬在中庭之東以右還鄉門為便重在門內面鄉北人在其南以左還鄉門為便布席乃奠如初主人要節而踊車已祖可以為之奠也是之謂祖奠疏云祖奠既與還祖奠同車西人皆從車西來則此要節而踊一與還祖奠同薦馬如初柩動車還宜新之也賓出主人送有司請葬期亦因在外位時入復位主人也自死至於殯自啟至於葬主人及兄弟恒在內位主人既以葬期命有司而遂入疏云自死至於殯在內位據在殯宮中自啟至於葬在內位據在祖廟中又云始死未小斂以前位在尸東小斂後位在阼階下若自啟之後在廟位亦在阼階下也

右還柩車設祖奠

公賵玄纁束馬兩公國君也賵所以助主人送葬也兩馬士制也春秋傳曰宋景曹卒魯季康子使冉求賵之以馬曰其可以稱旌繁乎春秋傳見哀公二十三年引之者証以馬賵人之事賵芳鳳反

擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒尊君命也衆主人自若西面

馬入設設於庭在重南

賓奉幣由馬西當前輅北面致命賓使者幣玄纁也輅轅縛所以屬引由馬西則亦當前輅之西於是北面致命得鄉柩與奠柩車在階間少前三分庭之北輅有前後

主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出棧謂柩車也凡士車制無漆飾左服象授人授其右也服車箱今文棧作戟疏云主人哭拜仍於門右北面柩車四輪迫地無漆飾故言棧也此車南鄉以東

為左尸在車上以東為右故奠左服象授人右也　棧士板反　宰由主人之北舉幣以東　枢東主人位以東藏之　此時主人仍在門東北面經云主人之北指枢東定位而言此位雖無主人宰不得履之以過　士受馬以出　此士謂胥徒之長也有勇力者受馬聘禮曰皮馬相間可　主人送于外門外拜襲入復位杖也

右國君賵禮

賓賵者將命　賓卿大夫士也　疏云言將命者身不來遣使者將命告主人　擯者出請入告出告須　不迎告曰孤某須　馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初　初公使者　主人拜于位不踊　枢車東位也既啟之後與在室同　疏云

始死時庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位此主人亦拜于位俱是不爲賓出有君命亦出迎矣賓奠幣如初舉幣受馬如初擯者出請賓出在外請之爲其復有事　疏云若無事賓報事畢送去也若奠賓致可以奠也致其堪祭之物入告出以賓入將命如初士受羊如受馬又請士亦謂胥徒之長又復也若賵賵之言補也助也貨財曰賵入告主人出門左西面賓東面將命主人出者賵主施於主人主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位坐委之明主人哀戚志不在受人物反位反主人之後位　宰位在主人之後若無器則捂受之謂對相授不委地　捂五故反又請賓告事畢拜送入主人入賵者將命

贈送謂以幣若器送死者也擯者出請納賓如初如其入告出告須賓奠幣如初亦於棧左服若就器則坐奠于陳就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器之陳謂乘車之西陳明器之處所也凡將禮必請而后拜送雖知事畢猶請君子不必人意兄弟賵奠可也兄弟有服親者可且賵且奠許其厚也賵奠於死生兩施所知則賵而不奠所知通問相知也降於兄弟奠施於死者為多故不奠知死者贈知生者賻各主於所知書賵於方若九若七若五方板也書賵奠賻贈之人名與其物於板每板若九行若七行若五行書遣於策策簡也遣猶送也謂所當藏物茵以下疏云聘禮記云百名以上書於策不及百名書於方以賓客贈物名字少故書於方遣送死者明器之等并贈死者

玩好之物名字多故書之於策乃代哭如初棺柩有時將去不忍絕聲也初謂既小斂時宵為燎于門內之右為哭者為明門內之右門東也哭者在柩車東故於門內右照之

右賓賵奠賻贈之禮以上並葬前一日事

厥明陳鼎五于門外如初鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大斂奠時亦如大斂陳鼎在廟門外其實羊左胖反吉祭也言左胖者體不殊骨也特牲少牢吉祭皆升右胖此則用左體不殊骨者左邊共為一段也髀不升周貴肩賤髀古文髀作脾髀步禮反腸五胃五亦盛之也疏云少牢用腸三胃三今加至五亦是盛此奠也離肺離搓搓離之不絕中央少許搓苦圭反豕亦如之豚解無腸胃

如之亦羊左胖髀不升離肺也豚解解之如解豚亦前肩後肫脊脅而已無腸胃者君子不食溷腴　豚解總有七段今取左胖則為四段豚解無腸胃言其不與羊同者也

魚腊鮮獸皆如初　鮮新殺者

疏云腊士腊用兎加鮮獸而無膚者豕既豚解略之與鮮皆用兎又云葬奠用少牢攝盛則當用膚與少牢同以豕既豚解喪事略則無膚亦略之而加鮮獸也

東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢　脾讀為雞脾肶之脾脾析百葉也蜱蜯也今文蠃為蝸　脾析牛百葉此用少牢無牛當是羊百葉　蜱皮佳反　肶尺之反　蜯步講反

四籩棗糗栗脯　糗以豆糗粉餌　據疏引籩人鄭註籩實有糗餌粉餈二物此經云糗但糗餌也二物皆稻黍米粉所為合蒸則為餌作餅熟之則為餈又糗與粉皆大豆末初擣之則為粉熬之則為糗摻二物使不粘着也註云以豆糗粉餌謂以豆之糗而粉此餌也餌類

今蒸糕餈類今胡餅　粺去九反

醴酒此東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北上巾之　疏云祖奠與大斂奠同二豆二籩此葬奠四豆四籩籩豆雖不同而同處耳云北上者蓋兩甒在北次南饌四豆豆南饌四籩也

陳器明器也夜斂藏之　疏云至此厥明更陳之也

滅燎執燭俠輅北面照徹與葬奠也　疏云輅西者照徹祖奠輅東者照葬奠之饌

賓入者拜之明自啟至此主人無出禮

徹者入丈夫踊設于西北婦人踊猶阼階升時也亦既盥乃入入由重東而主人踊猶其升也自重北西面而徹設于柩車西北亦猶序西南　將設葬奠先徹祖奠

徹者東山柩車北東適葬奠之饌　疏云以其徹訖當設葬奠故徹者由柩車北東適葬奠之饌取而設于柩車西也

鼎入舉入陳之也陳之蓋於重東北西面北上如初

乃奠豆南上綪籩蠃醢

南北上綪籩鸁醢南辟醴酒也　如疏所釋先饌脾析於西南次北蜱醢蜱醢東葵菹菹南鸁醢是謂南上綪籩於鸁醢以南為次先設棗棗南設糗糗東設栗栗北設脯是謂北上綪籩之西脾析之南設醴酒故註云辟醴酒也俎二以成南上不綪特鮮獸成猶併也不綪者魚在羊東腊在豕東古文特為俎　如疏所釋以羊豕魚腊之次自南而北而東而南迴環設之為綪羊豕魚腊併設皆自南始為不綪鮮獸在北無偶為特也醴酒在籩西北上絕於豆也奠者出主人要節而踊亦以往來為節奠由重北西既奠由重南東　疏云此奠饌在輅東言由重北者亦是由車前明器之北鄉柩車西設之設訖由柩車南而東者禮之常也

右葬日陳大遣奠

甸人抗重出自道道左倚之還重不言甸人抗重言之者重既虞將埋之言其官使守視之抗舉也出自道出從門中央也不由闑東西者重不反變於恒出入道左主人位今時有死者鑿木置食其中樹於道側由此　疏云道左倚之者當倚於門東北壁

薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上南上便其行也行者乘車在前道稾序從　疏云案下記云乘車載旜道車載朝服稾車載蓑笠是序從也

徹者入踊如初徹巾

苞牲取下體苞者象既饗而歸賓俎者也取下體者脛骨象行又俎實之終始也士苞三个前脛折取臂臑後脛折取骼亦得俎釋三个雜記曰父母而賓客之所以為哀　牲陳于俎其脛骨在兩端故脛骨為俎實之終始士一苞之中有三个牲體臂也臑也骼也前陳器云苞二羊豕各一苞也俎釋三个者苞取之

餘尚留三个疏以為羊俎有二段豕俎有四段相通計之為俎釋三个留之為分禱五祀也不以魚腊非正牲也行器目葬行明器在道之次行器運動明器使行也茵苞器序從如其陳之先後車從次器徹者出踊如初於是廟中當行者唯柩車

右將葬抗重出車馬苞器以次先行鄉壙

主人之史請讀賵執筭從柩東當前束西面不命毋哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面史北面請既而與執筭西面於主人之前讀書釋筭燭在右南面炤書便也古文筭皆為筴讀書釋筭則坐必釋筭者榮其多敬也疏云讀書者立讀之釋筭者坐為釋之便也卒命哭滅燭書與筭執

之以逆出卒已也公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出公史君之典禮書者遣者入壙之物君使史來讀之成其得禮之正以終也燭使輅讀賵讀遣皆以告死者

右讀賵讀遣

商祝執功布以御柩執披居柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節使引者執披者知之士執披八人今文無以引柩者執披者皆視商祝所執布以用力也仰五郎反主人祖乃行踊無筭祖為行變也乃行謂柩車行也凡從柩者先後左右如遷于祖之序疏云上遷于祖時註云主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏為先後各從其昭穆男賓在前女賓在後此

從柩向壙之序一亦如之也

出宮踊襲

哀次　疏云大門外有賓客次舍之處父母生時接賓之所主人至此感而哀此次是以有踊踊訖即襲襲訖而行也

至于邦門公使宰夫贈玄纁束

邦門城門也贈送也　至壙窆訖時贈用制幣玄纁束所用即此幣

主人去杖不哭由左聽命賓由右致命

柩車前輅之左右也當時止柩車　疏云在廟柩車南鄉左則在東此出國北門柩車鄉北左則前輅之西也

主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖乃行

升柩車之前實其幣於棺蓋之柳中若親授之然復位反柩車後　疏云賓升實幣于蓋載以之壙此贈專為死者故若親授之然又云云復位反柩車後者上在廟位在柩車東此行道故在柩車後也

右柩車發行及在道君使宰贈之儀

至于壙陳器于道東西北上統於壙疏云廟中南上此則北上故云統於壙也茵先入當藉柩也元士則葬用輁軸加茵焉屬引於是說載除飾更屬引於紼耳古文屬為燭紼耳棺束之末結為耳以紼貫之而下棺主人袒眾主人西面北上婦人東面皆不哭俠羨道為位乃窆主人哭踊無筭窆下棺也今文窆為封疏云主人哭踊不言處還於壙東西面也襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初丈八尺曰制二制合之束十制五合大八尺曰制是其一端二端合為一匹束十制計五匹也此所用至邦門公所贈者卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲主婦拜賓拜女

賔也即位反位也　疏云卒謂贈卒更袒拜賔云反位
者各反羑道東西位其男賔在衆主人之南女賔在衆
婦之南拾其業反

賔出則拜送

相問之賔也凡弔賔有五去皆拜之此舉中焉　案雜記云相
趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相
見也反哭而退朋友虞祔而退註所云弔賔有五也

藏器於旁加見

器用器役器也見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣先言藏器乃云
加見者器在見內也內之者明君子之於事終不自逸
也檀弓曰周人牆置翣　見棺飾也棺飾帷荒池紐之
等周人名為牆其外又置翣為飾

藏苞筲於旁

於旁者在見外也不言甕甒餼相次可知四者
兩兩而居喪大記曰棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒　柷尺六反

加折卻之加抗席

覆之加抗木

宜次也　折陳之美面向上今用則美面
向下故謂卻之註云宜次謂三者之用有

宜有次也實主三主人拜鄉人謝其勤勞　疏云勤勞謂在道助執紼在壙助下棺及實土也即位踊襲如初哀親之在斯　疏云既拜鄉人乃於羨道東即位踊無筭如初也

右窆柩藏器葬事畢

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上西階東面反諸其所作也反哭者於其祖廟不於阼階西面西方神位　反諸其所作也檀弓文謂親所行禮之處註西方神位未詳其義抑欲慟諸祖禰之側歟婦人入丈夫踊升自阼階辟主人也主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三入于室反諸其所養也出即位堂上西面也拾更也　反諸其所養也亦檀弓文謂親所饋食之處自小斂主婦等位皆在阼階上西面故註云出

即位堂上西面也拾踊者更迭而踊也賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓弔者衆賓之長也反而亡焉失之矣於是為甚故弔之弔者北面主人拜于位不北面拜賓東者以其亦主人位也古文無曰字主人拜賓于西階上東面註云亦主人位疏云特牲少牢助祭之賓主人皆拜送于西階東面故此東面不移以其亦主人位故也未知果經意否始死拜賓于西階此反而亡亦拜賓于西階疏云此於將無同歟賓降出主人送于門外拜稽顙雜記五賓當相見遂適殯宮皆如啟位拾踊三啟位婦人入升堂丈之賓夫即中庭之位疏云此如啟位婦人亦即位于堂東西面主人即位于堂下直東序西面直東序西面即中庭位也兄弟出主人拜送兄弟小功以下也異門大功亦可以歸衆主人出門哭止闔

門主人揖衆主人乃就次 次倚廬也

右反哭于廟于殯宮出就次於是將舉初虞之奠矣

猶朝夕哭不奠 是日也以虞易奠　經言葬後至練皆朝夕哭與未葬同但不奠耳大斂以來朝夕有奠葬後乃不奠也註言是日謂葬之日下註所云朝而葬日中而虞是也疏以為釋不奠之故尚未是

三虞 虞喪祭名虞安也骨肉歸於土精氣無所不之孝子為其彷徨三祭以安之朝葬日中而虞不忍一日離　三虞謂葬日初虞再虞用柔日後虞用剛日共三祭也

卒哭 卒哭三虞之後祭名始朝夕之間哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已　後虞之後又遇剛日舉此祭既祭則唯朝夕哭不無時哭故名其祭曰卒哭也

明日以其班祔 班次也祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之

右略言葬後儀節及喪祭之目

記

士處適寢寢東首于北墉下將有疾乃寢於適室今文處為居于為於　疏云若不疾則在燕寢首手又反有疾疾者齊正情性也適寢者不齊不居其室　齊側皆反養者皆齊憂也養于亮反徹琴瑟去樂疾病外內皆埽為有賓客來問也疾甚日病埽素倒反徹褻衣加新衣故衣垢汙為來人穢惡之　疏云徹褻衣據死者而言徹褻衣謂故玄端加新衣謂更加新朝服蓋其齊時已着玄端至此更徹去易朝服也新衣不言朝服互見之也御者四人皆坐持體為不能自轉側御者今時侍從之人男女改服為賓客來

問病亦朝服主人深衣　按下主人啼註於是始去冠而笄纚服深衣則此主人深衣四字羨文也屬纊以俟絕氣為其氣微難節也纊新絮男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手備褻乃行禱于五祀盡孝子之情五祀博言之士二祀曰門曰行乃卒卒終也主人啼兄弟哭哀有甚有否於是始去冠而笄纚服深衣檀弓曰始死羔裘玄冠者易之　疏云引檀弓者證深衣易去朝服之事也設牀笫當牖衽下莞上簟設枕病卒之間廢牀至是設之事相變衽臥席古文笫為茨　笫側几反遷尸徙於牖下也於是幠用斂衾　疏云徙於牖下者即上文牀笫當牖者也

此據經士死于適室幠用斂衾之文而記君子正終

人子侍養之事

復者朝服左執領右執要招而左衣朝服服未可以變方冀其生故復者服朝服不變凶服也其所執則經所云爵弁服也　朝直遙反要一遙反楔貌如軛上兩末事便也今文軛作厄　上兩末楔屈如軛以屈處入口使兩末向上也　軛於革反綴足用燕几校在南御者坐持之校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣古文校為枝即牀而奠當腢用吉器若醴若酒無巾柶腢肩頭也用吉器器未變也或卒無醴用新酒　疏云即就也謂就尸牀而設之尸南首則在牀東當尸肩頭也又云若醴若酒科有其一不得並用　腢古口反卒七忽反

記始死時復魂楔綴設奠諸禮中儀法器物

赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死

赴走告也今文赴作訃

記赴君之辭

室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐

別尊卑也

疏云案大記士之喪主人父兄主婦姑姊妹皆坐鄭云士賤同宗尊卑皆坐此命夫命婦之外立而不坐者此謂有命夫命婦來兄弟為士者則立若無命夫命婦則同宗皆坐也

記室中哭位經所未及

尸在室有君命衆主人不出不二主人不出在尸東耳 䟽云衆主

經於君命弔襚直言主人不言衆主人故記之

襚者委衣于牀不坐牀高由便其襚于室戸西北面致命始死時也 小斂後襚于堂者則中庭北面致命

記襚者儀位

夏祝淅米差盛之差擇之何反盛音成 差七御者四人抗衾而浴

襢笫抗衾為其裸裎蔽之也襢袒也袒簀去席盝水便盝音祿 抗音剛襢之善反其母之喪

則内御者浴鬠無笄内御女御也無笄猶丈夫之不冠也設明衣婦人則

設中帶中帶若今之褌襂褌音䙡襂音衫卒洗貝反于筓實貝柱右顱左顱象齒堅卒洗洗貝也顱謂牙兩畔最長者實貝者實之於此以象生平齒堅也顱丁千反夏祝徹餘飯徹去鬻餘飯飯尸餘米也夏祝徹去賁之為鬻以實重鬲也瑱塞耳塞充窒

不同生人但懸耳旁掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤南順統於堂輪從也今文掘為坽以埋弃潘者𡊳用塊塊塯也古文𡊳為役以賁潘者明衣裳用幕布袂屬幅長下膝幕布帷幕之布升數未聞也屬幅不削幅也長下膝又有裳於蔽下體深也疏云屬幅不削幅者布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁一寸為二寸計之則此不削幅謂緣使相著還以袂二尺二寸云長下膝者謂為此衣長至膝下有前後裳不辟長及轂

不辟積也蔽足跗也凡他服短無見膚長無被土前後裳謂前三幅後四幅也蔽音自反縓綼緆一染謂之縓今紅也飾裳在幅曰綼在下曰緆在幅裳之側緣也縓七絹反綼毗皮反緆他計反緇純七入為緇緇黑色也飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以縓象天地也設握裏親膚繫鉤中指結于掔掔掌後節中也手無決者以握繫一端繞掔還從上自貫反與其一端結之前經言設握言右手有決者此記左手之無決者甸人築坅坎築實土其中堅之穿坎之名一曰坅築之坅之皆甸人也坅張鳳翔丘錦反隸人涅廁隸人罪人也今之徒役作者也涅塞也為人復往褻之又亦鬼神不用涅乃結反既襲宵為燎于中庭宵夜

記沐浴含襲時職司服物自記首至此皆始死日事

也

厥明滅燎陳衣記節當襲之明日滅燎之時即陳小斂之衣凡絞紟用布倫如朝服凡凡小斂大斂也倫比也今文無紟古文倫為輪　朝服十五升此用布亦如之設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二以並籩亦如之棜今之轝也角觶四木柶二素勺二為夕進醴酒兼饌之也勺二醴酒各一也豆籩二以併則是大斂饌也記於此者明其他與小斂同陳古文角觶為角柶　奠用醴酒但用二觶一柶而觶有四柶有二者朝夕二奠各饌其器也小斂一豆一籩大斂乃二豆二籩記云二以並言大斂奠之不同於小斂奠者

惟此也

楙於庶反　凡籩豆實具設皆巾之 籩豆偶而為具具則於饌巾之巾之加飾也明小斂一豆一籩不巾　皆者皆東堂與奠所也二籩二豆者饌於東堂設於奠所二處皆巾之也小斂一籩一豆惟至設於牀東乃巾之方其饌堂東時則不巾矣 觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之 時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日觶雖豫陳必待奠時乃酌其酌醴之法既酌醴以柶覆於觶上使柄向前及其錯於奠所則扱柶醴中　錯七故反 小斂辟奠不出室 未忍神遠之也辟襲奠以辟斂既斂則不出於室設于序西南畢事而去之　註不出於室設于序西南不字貫下八字大斂辟奠及朝夕奠則皆出設于序西南矣． 無踊節 其哀未可節也承上文小斂 既馮尸主人袒髺髮絞帶眾主人布帶 眾主人齊衰以下 大斂于

未忍便離主人位也主人奉尸斂于棺則西階上賓之

大夫升自西階階東北面東上視斂既馮尸大夫逆降復位中庭西面位疏云士篇朝夕哭云主人入堂下直東序西面卿大夫在其南卿大夫與主人同西面向殯故知大夫位在中庭西面也

巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東巾奠而室事已

記小斂大斂二節中衣物奠設時會處所儀法

既殯主人說髦既殯置銘于肂復位時也今文說皆作稅兒生三月鬋髮為鬌男角女羈否則男左女右長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞

疏引喪大記鄭註云士既殯說髦小斂說髦蓋諸侯禮士既殯諸侯小斂於死者俱三日也

鬌丁果反

三日絞垂成服日絞要絰之散垂者冠六升外縪纓條屬厭縪謂縫著於武也外之者外其餘也纓條屬者通屈一條繩為武垂下為纓屬之冠厭伏也解巳詳喪服篇首章縪音必厭一涉反衰三升衣與裳也屨外納納收餘也杖下本竹桐一也順其性也居倚廬倚木為廬在中門外東方北戶寢苫枕塊苫編藁塊堛也不說絰帶哀戚不在於安哭晝夜無時哀至則哭非必朝夕非喪事不言不忘所以為親歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不在於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一升二十四分升之一實在木曰果在地曰蓏主人乘惡車拜君命拜衆賓及有故行所乘也雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也古文惡作堊白狗幦未成豪狗幦覆笭也以狗

皮為之取其臑也白於喪飾宜古文辟帶為幂　王藻君
羔辟虎犆陳註云辟帶者覆式之皮此白狗辟帶亦是以狗
皮覆車式　**蒲蔽**　蔽藩　謂車兩邊禦　**御以蒲菆**　不在
辟帶亡狄反　風者以蒲草為之　於驅
馳蒲菆牡蒲莖也古文菆作騶　蒲菆楊柳之堪為箭
者御者以之策馬與為蔽之蒲同名而異類　菆則留
反　**犬服**　答閒兵服以犬皮為之取堅也亦白　取
服盛矢器註云兵服似泛言五兵之服　**木館**　少
聲今文館為　**約綏約轡**　約繩綏所　**木鑣**　亦取少聲古文
輨　館音管　以引升車　鑣為苞　鑣彼
苗反　**馬不齊髦**　齊翦也今文髦為毛主人之惡車如王之
木車則齊衰以下其乘素車繅車駹車漆
車與　駹步江反　**主婦之車亦如之疏布裧**　裧者車裳帷於蓋
弓垂之　疏云疏
布裧在亦如之之下見不　**貳車白狗攝服**　貳副也攝猶
與男子同　裧尸占反　緣也狗皮緣

服差飾　服亦謂戚兵器之服其他皆如乘車如所乘惡車唯白狗攝服為異也

記殯後居喪者冠服飲食居處車馬之制

朔月童子執帚卻之左手奉之童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左手卻之示未用　疏云下文埽室聚諸窔故不用箕從徹者而入童子不專禮事徹徹宿奠者比奠舉席埽室聚窔布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭者而東比猶先也室東南隅謂之窔比必二反窔一弔反鬣音獵燕養饋羞湯沐之饌如他日燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去汙垢內則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生存也進徹之時如

其頃 朝夕之奠與朔月之奠設于殯宮燕養之饌設于下室下室燕寢也 朔月若薦新則不饋于下室 以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝事 常奠無黍稷故食時又饋于下室今此殷奠自有黍稷故不須更饋也

記朔月及常日掃潔奉養之事

筮宅冢人物土 物猶相也相其地可葬者乃營之 經但言筮記明其先相之乃筮之也 卜曰吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止 事畢 經但言主婦哭不言衆婦人皆哭與哭止之節故記詳之又此條止言卜日事竊意筮宅得吉亦當準此儀也

記筮宅卜日首末事

啟之昕外內不哭將有事為其讙囂既啟命哭古文啟為開　昕音欣夷牀輁軸饌于西階東明階間者位近西也夷牀饌於祖廟輁軸饌於殯宮其二廟者於禰亦饌輁軸焉古文輁或作拱　疏云夷牀在祖廟輁軸在殯宮以其西階東是同故並言之註云明階間者位近西也者以經直云階間恐正當兩階之間故記人明之　輁軸還柩之車其二廟者將自禰朝祖故亦饌輁軸朝祖下柩訖明日適壙用蜃車不復用輁軸矣

記啟殯朝祖之事

其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啟祖尊禰卑也士事祖禰上士異廟下

士共廟　將啟先具此一鼎一豆一籩之奠於禰廟既啟朝禰徹從奠乃設之至明日朝祖則設奠如大斂於祖廟如經文所陳也 朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹閒奠止于西階之下東面北上主人升柩東西面衆主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊 重不入者主於朝祖而行若過之矣門西東面待之便也　正柩兩楹閒疏以為奠位在戶牖之閒則此於兩楹閒亦稍近西乃當奠位也奠謂從奠要節而踊者奠升主人踊設者降婦人踊也 燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下 照正柩者先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此　疏

云此燭本是殯宮中照開殯者在道時一在柩前一在柩後今又一升堂一在堂下主人降即位徹乃奠升降自西階主人踊如初如其降拜賓至於要節而踊不薦車不從此行徹者徹從奠乃奠者奠其如小斂之饌也經文朝祖時正柩設從奠訖主人降拜賓以後有徹奠設奠哭踊之節此亦如之也

記二廟者啟殯先朝禰之儀

祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖此謂朝禰明日舉奠適祖之序也此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席為後既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之凡喪自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同則此日數亦同矣序從主人以下今文無從薦乘車鹿淺

幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于衡　士乘棧車鹿淺

鹿夏毛也幦覆苓玉藻曰士齊車鹿幦豹犆干盾也笮矢箙也靾韁也旜旌旗之屬通帛為旜孤卿之所建亦攝焉皮弁服者視朔之服貝勒貝飾勒有干無兵有箙無弓矢明不用古文靾為殺旜為膳　疏云此並下車三乘謂葬之魂車

靾息列反犆音直

道車載朝服　道車朝夕及燕出入之車朝服日視朝之服也玄衣素裳　疏云士乘棧車更無別車而上云乘車下云稾車此云道車雖有一車所用各異故有乘車道車稾車之名又云士之道車而用朝君之服不用私朝玄端服者亦攝盛也

稾車載蓑笠　稾猶散也散車以田以鄙之車蓑笠備雨服今文稾為潦凡道車稾車之纓轡及勒亦縣于衡也　田謂田獵鄙謂巡行縣鄙

散悉但反

將載祝及執事舉奠戶西南面東上卒束

前而降奠席于柩西將於柩西當前束設之載載柩于車卒束前而降謂舉奠者當束柩於車將畢之前即降也奠席柩西為設奠先設席也巾奠乃牆牆飾柩也即帷荒之屬抗木刋剝削之古文刋為竿抗木必刋治之茵著用荼實綏澤焉荼茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且御濕茵內所著非直用荼兼實綏與澤荼大奴反葦苞長三尺一編用便易也以葦為苞葦之長三尺一道編之管筲三其實皆瀹米麥皆湛之湯未知神之所享不用食道所以為敬以管草為筲其中所盛黍稷麥皆淹漬之祖還車不易位為鄉外耳未行車乘車道車稾車既祖則還之向外但不易初薦時位執披者旁四人前後左右各二人一旁四人共八人也凡贈幣無常賓之贈也玩好曰贈在所有以賓客不

一故贈幣　凡糗不煎　以膏煎之則褻非敬無定制　葬奠遷實有糗

記二廟者自禰適祖之儀及祖廟中薦車載柩陳器

奠贈諸事

唯君命止柩于垣其餘則否　不敢留神也垣道也曾子問曰葬既引至於垣　垣古鄭反

車至道左北面立東上　道左墓道東先至者在東疏云當是陳器之南又云以乘車道車槀車三者次第為先後先至者乘車也

柩至于壙斂服載之　柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車槀車之服載之不空之以歸送形而往迎精而反亦禮之宜　服三車所載皮弁服朝服蓑笠等也

卒窆而歸不驅　孝子往如慕反如疑為親之在彼

記柩在道至壙卒窆而歸之事

君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事

為有他故及辟忌也

卒事謂大斂奠訖乃去

記君於臣有視斂不終禮者有既斂加蓋而後至者

二者之節

既正柩賓出遂匠納車于階間

遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也車載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團或作輇或作摶聲讀皆相附耳未聞孰正其車之轝狀如牀中央有轅前後出設前後輅轝上有四周下則前後有軸以輇為輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輇　既

朝祖正柩於兩楹主人送賓出以此時納柩車也　蜃市軫反輇市專反

祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之

言饌於主人之南當前輅則既祖祝乃饌　既還柩向外祝即饌祖奠于主人之南及還車還重俱訖乃奠之柩車西如初

記朝祖納柩車之節與饌祖奠之處

弓矢之新沽功

設之宜新沽示不用今文沽作古　弓矢謂入壙用器舉弓矢以例餘者

有弭飾焉

弓無緣者謂之弭弭以骨角為飾　弭回爾反

亦張可也

亦使可張

有柲

柲弓檠弛則縛之於弓裏備損傷以竹為之詩云竹柲緄縢古文柲作柴　檠音景

設依撻焉

依纏弦也撻猶側矢道也皆以韋為之今文撻為銛　疏云依者謂以韋依纏其弦即今時弓彄是也撻所以撻矢令出

生時以骨爲之有韣韣弓衣也以緇布爲之猴矢一乘骨鏃短衛猴猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦云不用也生時猴矢金鏃凡爲矢五分笴長而羽其一衛矢羽也矢笴長三尺五分羽一則六寸是生時之矢羽固不短矣　猴音侯鏃子木反志矢一乘軒輖中亦短衛志猶擬也習射之矢書云若射之有志輖摯也無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃凡爲矢前重後輕也　鄭解輖摯也摯與輕同軒輕中謂前後輕重均也註凡爲矢前重後輕亦欲明此軒輕中之異於生用耳疏引周禮八矢六者前重後輕恒矢庳矢不前重後輕非鄭意也　輖音周摯音至

記入壙用器弓矢之制

儀禮鄭註句讀卷十三

謹案卷十二第五頁後一行令文鄉為面刋本面

譌西據各本鄭注改

第六頁前六行組繫為可結也刋本組譌紐據經

及各本鄭注改

第十四頁前一行肑為迫刋本迫譌起據注疏本

改

第十七頁後五行横者五刋本五譌三據禮記改

第二十頁後五行鬠巨之反刋本巨譌豆據經典

釋文攷

第二十五頁前四行祝闔户刊本户譌門據各本

儀禮攷

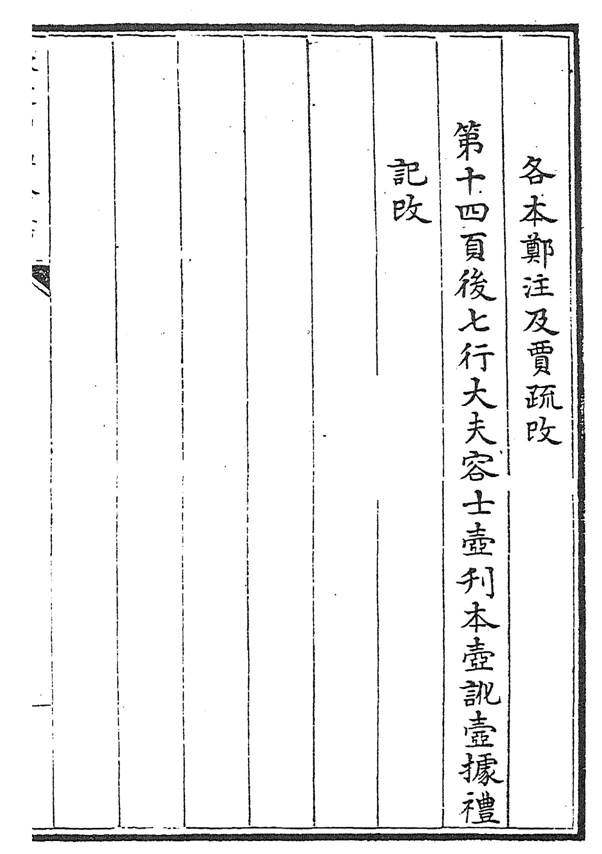
第二十八頁前三行掌共燋契刊本契譌挈據周

禮菙氏職攷

卷十三第四頁後四行當前束刊本前譌將據經

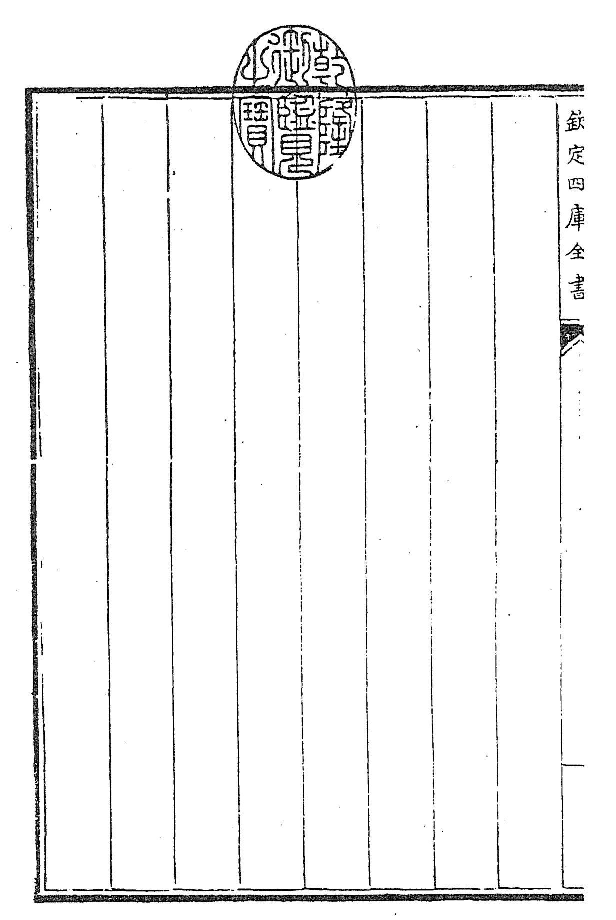
攷

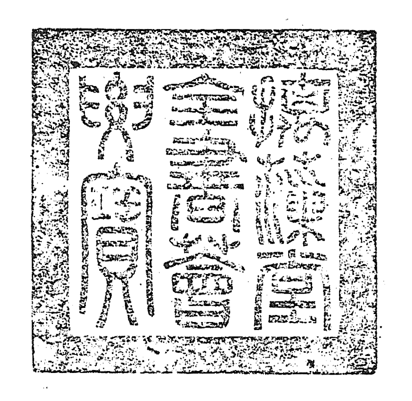
第十一頁後六行由重南東刊本南東譌東南據

各本鄭注及賈疏改

第十四頁後七行大夫容士壺刊本壺訛壺據禮記改

欽定四庫全書

總校官庶吉士臣侍朝
校對官編修臣朱攸
謄録監生臣勵世馨